

四庫全書

集部

欽定四庫全書

松泉集卷三

吏部尚書汪由敦撰

雅

聖駕東巡 盛京恭謁

祖陵大禮慶成雅

臣聞奉先思孝必隆報本之忱懷永圖艱必宏述祖之典是以景員松栢藻歌商楹高山漆沮騰軌姬籙闡祚

由其卜昌釐風以之歸厚於皇

聖清倪天錫羨拓迹開統重光緝熙若水降祥之地繞
樞電而湛星虹橋山閔兆之都擁熊羆而蔭雲物瑤臺
巉巖外大國之幅帙皇澗滌洄篤公劉之締構珍符欲
集宇宙構其氤氲運會將開山川鬱其磅礴神臯與區
福地昌衢創古迄今靡得侔焉巍巍

三陵天設地成左遼右瀋盛京建焉九鼎既奠是為
陪都狹沛里而陋譙鄉掩媯墟而輔郛室津名析木天

街統南斗之躔嶺號輝山土宇擴東俄之址削成長白
抗終南太華之峯沆瀣混同滙溫洛榮河之氣俗泰華
胥風厚幽野形勝天府華實上腴赫矣壯乎斯太紫之
殊庭坤靈之寶域也若其重軒雙闕之麗參塗九市之
殷千廬八屯之周百廛萬雉之密粲乎隱隱與京師
同制展足以奉

陵邑而固

皇基隆上都而觀萬國者乎我

皇上燕天嗣構敬日凝圖襲恩累愛之化成稽古憲章
之烈盛協氣之所翔遊淳化之所甄治文明之所震耀
聲教之所布濩淪深格高暢垓汴埏景鑠鴻祐殊徽茂
祉穰穰簡簡磴磴即即百年膺慶鍾明備之期七世恢
基考

祖宗之德固以道藹配京勲昭紹庭矣猶以象耕靈隧
展軫之路方遙龍鼎幽宮升香之禮未舉蒼蒼畢隴鬱
鬱蒼郊永言

弓劍之遺有積露霜之愴昔我

皇祖躬勤三巡有恪執事上以崇本報功答

列聖在天陟降左右之眷下以覲岳省方知民風土俗
王業艱難之自斯乃 國家舊章

神聖遠圖不可闕也歲在昭陽月旅夷則登穀告期載
嘗佇典

皇上乃奉

皇太后發輶紫宮清埃遼左黃麾紫蓋出霄甸而馭風

雷赤芾金貂扈烟途而序鷓鴣靜 惟宮於綠野仍勤
問膳之儀肅 帳殿於黃圖尚展含飴之樂桑麻或或
夾 輦路而鋪芬黍稷與與委珍阡而縵錦若乃取材
講事順時令而耀威神舉柴收禽贊梁鄒而登俎器踞
軌物之所經豈遊娛之為壯於是風馳霧集長驅虎踞
之鄉天旋雲游直指龍飛之宅桑梓依然枌榆在望
睟容有穆孝享用蠲洞屬幽喻肅雖顯詔官職有序駿
奔秉德黃彝玉豆告嘉栗於

靈阿金支秀華接

神旂於詠蕩蒼雲布地豐融享右之符蕭光燭天晦藹
淵祥之貺於斯時也穆穆焉皇皇焉愛慤成致優懷若
接騰漢典於視奩跨唐規於獻服者矣既而存問高年
採訪謠俗酬褒鄂之陪瑩徧方望之羣祀

御總章

布綸絺中陽白水仍沾

賜復之歡羽琫鈞臺共飲愜樂之燕所以承

靈億而擁休嘉隆孝熙而示慈惠也爾乃七駟厲飾肅
禁旅而習威儀三表鳴鐃稽政典而明坐作軍容以禮
成大閱以義舉因斯以警暴武於遐外愜威稜於藩維
震疊之用斯宏柔懷之經彌遠然後振旅神都迴麾雲
嶠千旌鳳轉翊大輅而前驅萬騎龍趨遵康衢而復
路邦基有維岱之安鼎業有如岡之福懿鑠之蹟猗歟
煒哉且夫追遠率

祖配天綏嘏鴻慶也時邁車攻觀風會同茂典也大禮

大樂神人允若治本也乃文乃武威福率土化權也用
能經綸萬樞雍動八表道凝克紹垂衣馳玉檢之功義
極如存指掌謚珠囊之運比巡遊於往事則汾射韜芬
第嘉頌於從臣則卷阿避德臣沐浴
元化叨塵近侍雖未獲參扈

清蹕而竊幸遭逢 盛典遠希生民皇矣思文清廟之
作雍容揄揚降慕長卿孟堅退之于厚之篇鏗鉤炳耀
輒採古義勉課末音謹為雅詩十五章上獻詩曰

昊天有成命集我

皇清爰降

帝女錫朱果以茹篤生

藝祖肇是愛新瓜峽行緒長白道源運啟高山鬱鬱

永陵峻極于

天一章

赫赫

太祖勃興東土甲士十三我仇是殲既殄我仇我戎孔

修羣凶沸騰

王師濯征殪厥戎首方域以寧九姓摧止五部歸止覆育列國

帝號徽止 二章

天祚大邦遼水之陽既溥既長考卜惟

皇曰時曰止于瀋之涖宅是 盛京萬年攸始 三章

明網既隳四路集師

皇奮其武天戈一麾五日三捷大

皇清之業誕受四國巍巍

福陵垂裕萬葉

四章

太宗嗣服仁濡義肅平壤漠漠朝鮮臣伏杏山矗矗明
師載覆如飈斯馳至於青兗匪利天下弗劉弗剪

五章

武功既燁文明高皇乃創國書乃秩典章八肅央央
百僚蹒蹒使鹿使犬重譯來王於昭

昭陵長發其祥保人斯無疆

六章

皇矣

世祖統一九區式睠舊京肇啟

帝圖景亳生商豐錫造周元戎禁旅卿尹府僚以衛

山陵以固

皇都

七章

越我

聖祖六飛三臨用展孝誠翼翼以興大朝豐宮

恩滂景從亦越我

世宗來覲於東

三后在天
矜蠲昭明
不顯不靈
佑啟我

後人

八章

皇帝御宇於茲八年于

郊于

廟對越有虔惟

列祖之緒時予仔肩聿追厥

先敢曰遠而

皇祖有明憲予敢緩而肅奉

慈御龍婉婉而至德要道崇化本而

九章

鸞旂晨發旭日杲杲山祇岳靈徯望 翠葆載飭我旅

戢我徒圉分部徐驅毋躡我稷黍

十章

爰歷古塞爰駐 山莊追維

祖烈攄慕

天章 鑾輅東指藩服之履來迓來衛來庀儲待

帝顧曰嘻毋汝勞只匍伏固請奔走趨俟

十一章

狩於平郊選徒不囂麇鹿儻儻有熊斯趨有虎斯嘯

天弧一發猛獸在庖諸蕃震愕相顧告語聞諸我先曰
聖祖神武永世追慕

今皇天威宛

聖祖重觀儀式刑

祖宗之德莫敢不服揚

祖宗之功莫不率從

十二章

言循三江言陟重岡自東徂西

三陵相望旖旎雲旂煜爚神光綏予

孝孫

敬是孝享言逮功宗言徧羣神我

皇烝哉

十三章

言次 盛京路寢奕奕羣后肆朝會同有繹式宴式賚

湛露滋液施及陪貳游泳

皇澤

十四章

禮告備矣

德施稅矣邁言還蹕敬我事矣于

廟告至拜

列祖明賜經塗屢千經時累月雷動雲行靡戒靡蹶若
艾若稚扶攜走謁亶

列祖之詒繹時孝思於萬斯年介我純熙於萬斯年

我不基

十五章

樂章

殿廷宴饗樂章

於鑠

皇清受命於

天光延鴻祚億萬斯年天開令節瑞啟階
聖壽千齡粵自我先肇基俄朶長白之山
綿瓜瓞長發其祥篤生

列祖積慶重光式擴舊疆東被海表

聖聖相承永世克紹

右第一章

赫赫

神功龍飛崛起戎甲十三奮跡伊始復仇靖難首克國
倫天戈一指威震強鄰九姓潛侵滅跡如掃蒙古五部
來奉

大號明師四路五日而殲定鼎遼瀋都城巖巖陣雲五
色江冰夜凝

天助有德應運而興

右第二章

天亶聰明覆燾下國遠服邇歸誕敷文德四方來附雲

集景從建長命官庶職是綜爰創國書頡文義畫聲協
元音萬古不易爰定軍制綵旒央央或純或間永奠八
方締造鴻模創垂大業錫福無疆慶鍾千葉

右第三章

佑啟

哲嗣光闡

前猷昭崇峻德誕迓

天庥攜貳綏懷朝鮮歸款世奉東藩釐爾圭瓚三十五

部厥角稱臣西被佛土重譯來賓濯征有明耀師齊魯
電掃郊圻有而弗取畧地松杏屢殪敵軍百戰百克用
集大勲

右第四章

帝德廣運昭受鴻名建國紀元永定 大清敦睦九族
彛倫式敘尚德親賢股肱心膂三館是闢鑑古崇儒郊
社禘嘗式賁

皇圖爵秩以班六曹承政百工允釐萬邦表正威燦函

夏德配

蒼穹敬承無斁駿烈豐功

右第五章

帝授神器統一寰瀛剪滅巨寇乾坤載清一著戎衣若
雨甘雨大告武成作神人主

躬親大政飭紀整綱制禮作樂昭示典常納諫任賢慎
徽慮遠定律省刑萬世垂憲克勤克儉忠厚開基尚克
念哉兢業自持

右第六章

聖神建極道冠百王六十一年福祚久長

天縱聰明冲齡御宇孝奉

兩宮德隆千古三籙蠢動一舉蕩平海氛永靖浪息長

鯨

親御六師三征沙漠威懾惠懷鋤頑撫弱禹功底績虞
典時巡敷天率土莫不尊親

右第七章

惟天行健

聖人則之典學勤政作君作師無逸為歲宵衣旰食
一人憂勞綏此萬國文經武緯地平天成中和立極玉
振金聲億萬斯年覲光揚烈敬

天勤民體元作哲

天鑒孔彰翼翼後王儀型

皇祖帝祚遐昌

右第八章

瑤圖炳煥六合雍熙星輝雲爛風雨以時翕受嘉祥調
和玉燭治炳皇風道光帝籙東漸西被北燮南諧梯航
琛賁畢致

堯階日升月恒萬邦蒙福擊壤歌衢嵩呼華祝秩秩盛
儀洋洋頌聲紹休

列祖永慶昇平

右第九章

社稷壇祈雨報謝樂章

迎神奏延豐之章

九土博厚兮阜嘉生

方壇五色兮祀孔明

毗力穡兮服畊

仰甘膏兮百穀用成

熙雲路兮瞻霓旌

殷闡澤兮展精誠

奠玉帛初獻奏介豐之章

神來格兮宜我黍稷

兩圭有邸兮馨明德

疊尊湛湛兮千羽飭

油雲霽雨兮溥下國

亞獻奏滋豐之章

奏璽明兮申載觴

龍出泉兮靈安翔

周寰宇兮滂洋

戴神庥兮悅康

三獻奏需豐之章

帙容與兮奮皇舞

聲遠姚兮震靈鼓

爵三奏兮縮桂醕

號屏來御兮德施普

徹饌奏綏豐之章

協笙磬兮告吉蠲

神迪嘗兮禮莫愆

心齋肅兮增惕乾

咨田畯兮其樂有年

送神奏貽豐之章

撫懷心兮神聿歸

華蓋鄧倡兮驂虬駢

洪釐渥兮雨祁祁

公私需足兮孰知所為

望瘞奏溥豐之章

宣祝嘏兮列瘞繒

貺允荅兮時欽承

高原下隰兮以莫不興

歌率育兮慶三登

太歲壇祈雨報謝樂章

迎神奏需豐之章

持元化兮富媪神

秉歲籥兮六氣均

馳雲車兮風旗

殷闐闐兮天門

情彷徨兮孔殷

神之來兮康我民

奠帛初獻奏宜豐之章

薦嘉幣兮芳醴清

練予素兮升飴馨

紛肸蠁兮格歆

甘膏沃兮神所令

亞獻奏晉豐之章

啟山壘兮攝椒漿

侑神宮兮靈洋洋

族雲興兮使我心若

惠嘉生兮降康

終獻奏協豐之章

清筭兮三斛

揚翟籥兮載愉

靈回翔兮六幕

澤霂霂兮遍八區

徹饌奏應豐之章

禮儀備兮孔時

音繁會兮徹不遲

昭靈貺兮迓蕃祉

田多稼兮記漢之

送神奏洽豐之章

顧億兆兮誠求

渥甘澍兮神之庥

慶時若兮百昌遂

惠我無疆兮歲有秋

神祇壇六奏

天神黃鐘為宮
地祇林鐘為宮

樂章

迎神奏祈豐之章

雲車馳兮風旆征

雷闐闐兮雨冥冥

表六合兮穹青

橫大川兮揚靈

紛總總兮來會

穆予心兮齋明

一 奠帛初獻奏華豐之章

束帛戔戔兮筐篚將

昭誠素兮鬯馨香

莫此下民兮候有望

神垂鴻祐兮未渠央

亞獻奏興豐之章

疏幕兮再啟

芳齊兮載陳

惠邀兮神貺

福我兮民人

終獻奏儀豐之章

犧尊兮三滌

旨酒兮思柔

誠無數兮嘉薦

神燕娛兮降休

徹饌奏和豐之章

禮既成兮孔殷

潔明粢兮苾芬

廢徹兮不遲

至敬兮無文

送神奏錫豐之章

流形兮露生

芑符兮孕靈

介我黍稷兮曰雨而雨

神之格思兮祀事孔明

長白山望祭樂章

迎神

天作高山兮麗扶桑

鍾王氣兮應期昌

巡豐沛兮來望

躬禋祀兮虔將

初獻

飮黃流兮進初觴

緬仙源兮心邀莊

靄佳氣兮鬱葱葱

欣來格兮惠無疆

亞獻

朱果兮實蕃

靈淵兮澤長

清尊兮再獻

綿祚兮純常

終獻

具薦兮玉饌

三酌兮瓊漿

思王跡兮彌欽

清緝熙兮敢忘

徹饌

松花水兮湯湯

鴨綠波兮泱泱

神飮兮錫釐

如川至兮莫量

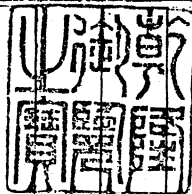
送神

祀事兮孔臧

昭格兮永明

萬周岐兮越殷土

萬有千歲兮長發其祥

松泉集卷三

欽定四庫全書

集部
松泉集卷四至
七

主事_臣汪彥博覆勘

武英殿纂修侍講學士_臣吳璥

欽定四庫全書

松泉集卷四

吏部尚書汪由敦撰

議

郊壇儀注議

臣等謹按歷代郊壇儀注曰省牲器曰視壇位省牲之儀自宋元以前皆遺官行事明洪武七年定制大祀皇帝躬省牲蓋本禮記祭義君巡牲之文其日以前一月

之朔嘉靖九年定前期十日命大臣三員看牲前五日
帝詣犧牲所視牲前一日恭視壇位後次至神厨視牲
大清會典太常寺載大祀前五日

上常服乘輿鹵簿大駕全設作樂王以下各官俱補服
在午門前齊集跪送

上至犧牲所南門降輿太常寺官二員前引導至養牛
房

上立香案前北向太常寺官跪奏大祭所用牛隻牽牛

過視畢次羊次鹿次兔次猪視畢太常寺官導

上至降輿處乘輿作樂回 宮考之太常紀要則順治十四年所定其於某年停止之處無可攷又載

上宿齋宮之日

親視

壇位籩豆視畢回 齋宮臣等伏思省牲之典現今

遣親王視牲禮部堂官看牲合於周禮祀大神祭大示
大宗伯省牲鑊及唐宋歷朝禮部尚書侍郎太常光祿

省牲告牒之制應仍遣官行事其前期五日

皇帝詣犧牲所省牲之處似屬過繁無庸舉行或於祭前期一日恭視

壇位之後間詣神厨省牲不為定制恭候

欽定至視籩豆之儀宋元以前皆遣官行事明洪武初定制前祀二日省牲罷嘉靖間乃以前一日恭視壇位後次至神庫視籩豆今自乾隆七年

皇帝宿齋宮之日先詣

壇位視邊豆應仍舉行至於省壇位之儀唐以前無考
按通典載唐開元禮前一日太史令郊社令各帥其屬
升設昊天上帝神座於壇上北方南向設高祖神堯皇
帝神座於東方西向設五方帝日月神座於壇第一等
設五星十二神等座於第二等云云注云昊天上帝及
配帝五帝日月之座設訖却收至祀日未明五刻重設
之其餘設定不收宋史前二日太常設樂位神位版位
而無省視儀注明制雖有恭視壇位之文而位亦虛位

國朝於大祀日前五刻太常寺官詣

皇穹宇恭請

神位奉安壇座今自乾隆七年定

皇上宿齋宮之日先詣

壇位省視若採唐制升設

昊上上帝

列祖配位於壇座省訖復收殊覺煩瀆臣等伏思

圜丘神主藏於

皇穹宇

方澤神主藏於

皇祇室

祈穀壇神主藏於

皇乾殿其從壇神牌安奉配殿設有香案太常寺堂官
朔望於階下行禮謹擬

皇上詣齋宮之日先詣

皇穹宇

皇祇室

皇乾殿正殿上香行禮分獻官詣配殿行禮畢乃升

壇恭視壇位遵豆陳設似於禮為宜但係創行之典應

請

敕禮部詳議

頒詔儀注議

臣等謹查前代頒詔之制唐書及宋史禮志載郊祀前
一日有司設百官親蕃國諸州朝貢使僧道耆老位宣

德門外其日刑部錄諸囚以俟駕還至宣德門內幄次
改常服登樓御坐羣臣再拜訖太常擊鼓集囚少府監
立雞竿於樓東南隅樓上以朱絲繩貫木鶴仙人乘之
奉制書循繩而下至地以畫臺承鶴有司取制書宣赦
訖還授中書門下付刑部侍郎承旨放囚百官稱賀真
宗宣制有司請用儀仗四千人自承天殿設細伏導衛
近臣起居訖則分左右前導之又明史禮志載洪武二
十六年定頒詔儀設寶案於殿東設宣讀案於承天門

上西南向百官朝服班承天門外公侯班午門外東西
向皇帝皮弁服升殿如儀禮部官捧詔書詣案前用寶
訖置雲蓋中校尉擎雲蓋由殿東門出大樂作自東陞
降由奉天門至金水橋南午門外樂作公侯前導迎至
承天門上文武官四拜樂止衆官跪宣讀官宣訖禮部
官捧置雲蓋中樂作四拜樂止舞蹈山呼又四拜禮畢
駕興禮部官分授使者百官退嘉靖六年續定鴻臚官
設詔案錦衣衛設雲蓋於奉天殿內東別設雲盤於承

天門上設綵輿於午門外鴻臚官設宣讀案於承天門
上帝冕服升座如朝儀翰林院官捧詔書從至御座前
東立百官入班四拜出至承天門外翰林院官捧詔書
授禮部官捧至雲盤案上校尉擎雲蓋俱從殿左門出
至午門外捧詔置綵輿內迎至承天門上宣讀贊拜俱
如上儀禮部官捧詔書授錦衣衛官置雲匣中以綵索
繫之龍竿頒降禮部官捧置龍亭內鼓樂迎至禮部授
使者頒行據此唐有雞竿之飾宋有木鶴之制而登樓

宣讀宋明皆同謹查 大清會典開載 頒詔儀注是

日設黃蓋雲盤於丹墀內設龍亭香亭於午門外禮部

設宣 詔高臺於 天安門外

皇帝陞太和殿王以下各官上表行禮如常儀畢大學

士捧 詔出至 太和殿簷下授禮部堂官禮部堂官

跪受由中階降置雲盤內由中道出至 午門外將雲

盤捧置龍亭內香亭在前龍亭在後至 天安門外橋

南高臺上宣讀與前代稍異應否先期於 天安門上

樓前正中設彩鳳口啣黃繩至期 詔書由 午門出
迎至 天安門上樓前東第一間向南宣讀宣訖置雲
匝中繫彩鳳口中所銜黃繩下禮部官接雲匝捧置絳
亭旗仗鼓樂迎至該部頒行天下如此則儀文備而典
禮詳觀瞻益肅於渙汗之頒允稱矣伏候

訓示遵行

孝賢皇后升祔大禮議

臣謹按禮虞而作主有几筵虞者既葬而返以安神之

祭也禮記殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷卒哭之禮
士三月而葬是月卒哭大夫三月而葬五月卒哭諸侯
五月而葬七月卒哭由是而推天子七月而葬當以九
月卒哭卒哭則以吉祭易喪祭練服在大祥後無復朝
夕祭寢之哭孔子善之以為合宜蓋當作主之時告祔
於廟仍奉主還祭於寢之几筵至大祥乃入廟若夫在
而妻先祔廟則附於祖姑禮之見於經者大槩如此歷
代原廟不足為據唐時皇后祔廟禮志亦無明文惟昭

宗時殷盈孫議云昭成肅明之崩也睿宗在位元獻之崩也元宗在位昭德之崩也肅宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當為太廟合食之主故禘祫乃奉以入饗又其神主但題云某謚皇后明其後太廟有本室即當遷祔帝方在位故暫立別廟耳又宋史禮志太宗孝明孝惠兩皇后乾德二年葬安陵皆祔別廟真宗章穆皇后葬永熙陵奉神主謁太廟祔享於昭憲皇后享畢祔別廟據此則唐宋帝在位而后先崩皆祔別廟但

別廟之制史無可攷若几筵殿則惟虞後練前有之至
大祥後祔廟則撤几筵矣明會典孝慈馬皇后洪武十
五年八月崩九月葬孝陵卒哭行祔廟禮大祥奉安神
主於奉先殿惟世宗孝潔皇后則先入太廟然隆慶元
年廿宗肅皇帝升祔太廟即以孝潔肅皇后祔享孝潔
神主由奉先殿出午門候世宗神主由几筵殿出同至
太廟祭畢世宗神主還几筵孝潔神主奉安於廟寢則
所謂先入太廟者亦仍還奉先殿安奉其世宗神主之

還几筵則升祔亦當在大祥後矣 國朝

聖祖仁皇帝實錄

仁孝皇后

孝昭皇后

孝懿皇后皆於成

主時祔

奉先殿又恭查康熙十三年禮部原議

大行皇后升祔

奉先殿神主應交與工部照

奉先殿皇后神主例於潔淨之處虔造其神主吉日應交與欽天監在百日後選擇日期於沙河恭設

梓宮前殿點主訖奉安輿內

皇后儀仗全設捧回暫行恭設一殿內名為几筵其一應祭祀悉照

奉先殿由內務府禮部致祭俟大祥後升祔

奉先殿其神主文聽內閣撰寫其暫安殿聽內務府請

旨等因奉

旨是依議欽此欽遵在案臣等伏思議禮貴衷諸古制行禮必由於舊章損益在乎因時輕重要於至當謹按唐宋舊制皇后先崩祔於別廟國朝奉安

奉先殿考之於禮虞而立主祭於几筵練而遷祔主即入廟故有祔於祖姑之文唐宋之設別廟於古禮亦未有所據明代先祔奉先殿國朝循用其制臣等伏思太廟尊嚴以致崇敬

奉先殿親切以展孝思地雖分而禮則一祔廟大典當祔

太廟以合古制但告祔後仍奉安於

几筵殿至二十五月始安奉於

太廟臣等謹議

孝賢皇后安奉

地宮之日於

陵寢前殿恭點

神牌敬捧

升輿

皇后儀仗全設迎

神牌至

太廟升祔禮畢迎還即以觀德殿為几筵殿歲時

一應典禮俱照

奉先殿禮舉行俟大祥二十五月後恭奉

神牌升祔

太廟

聖祖仁皇帝

孝誠仁皇后

孝昭仁皇后

孝懿仁皇后

孝恭仁皇后東次仍照例敬謹製造

神牌一分奉安

奉先殿

神牌字樣敬鐫現上

謚冊題曰

孝賢皇后神位敬點神字上一點一切儀注交禮部敬
謹詳忠定議請

旨典禮重大臣等愚昧之見深恐攷核未周置議未當
恭候

聖裁指示

松泉集卷四

欽定四庫全書

松泉集卷五

吏部尚書汪由敦撰

表

恭進大禮記注表代

雍正四年五月日臣某等以纂修大禮記注進 呈者

臣等伏以

皇王建極道光百行之原

金史卷五
聖主作師禮立萬年之則慎徽五典溥

至德於寰區佐佑六經紀

鴻名於冊府是闕治化宜勒典章臣等誠惶誠恐稽首
頓首上言竊惟受乾坤降衷之性惟人獨得其純酬父
母罔極之恩惟聖克全乎孝肇興書契初立簡編美天
質之神靈必推本行語帝功之巍煥爰始家庭由近而
推堯化實基於峻德雖潛必耀舜心用切於明倫岐土
承懽虔朝夕寢門之節鎬京膺命定春秋祖廟之儀莫

不刊竹素以垂徽叙彛倫而表範顧亮陰之禮當周末
以莫行而服制之期在漢初而改定自茲以降多因襲
於前朝復古為難乃遭逢於今日光昭
聖典崇篤天經茲蓋伏遇

皇帝陛下德協唐虞統宗洙泗仰承

昊天之眷命亶聰亶明夙奉

聖祖之傳心惟精惟一問膳羞於

宮禁必著懽愉侍湯藥於

金剛經卷第五
庭闈備彰敬慎逮乎

先皇龍馭痛極遐升

聖妣驚驟悲深永往居廬寢苦想在日之

音容薦酒陳牲追平生之嗜好

壽皇殿內瞻

御象之如存昌瑞山前念重扃之永闕哀思之意信感
泣於鬼神號哭之聲殆震動於山谷尊謚再加於

列祖善體

孝思隆儀上配於

郊壇丕揚

盛業臣僚入覲每道舊以汎瀾器物具陳輒傷懷而悽
慘簡賢育俊無非

錫類之思寬賦緩刑盡是

推思之典齋居素服畢祥禪以為期優見愾聞閱歲時
而增篤虞帝終身之慕默致精誠周王繼志之猷彰施
政事攷舊典於歷代二千年之所未聞稽至行於生民

十七史之所未睹神明幽贊茁靈草於

陵岡物類潛孚翔慈禽於階砌薦筵將設飛縞霰以沈
陰復土既成現黃雲而煥爛至若合雙輪於營室厥為
宗廟之區睽五緯於陬訾是號天門之位蓋

聖人之德至於孝而無加故

乾象之祥因其時而有應表休徵於曠代既星辰日月
之同占迺景福於

皇躬自祿位壽名之咸得臣等幸依

軒陛切近

光華當盡倫畫制之時兼記言記動之職敢辭庸陋用
竭悃忱共効力於丹鉛遂告成於卷帙輯厯年之典實
非比傳聞示奕業之法程用垂久遠高文鉅筆雖多遜
於前修地察天明實親瞻於

盛世繼孝經之精義於古同符補儀禮之闕文自今大
備臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至

恭進

盛京通志表

臣等奉

敕纂輯

盛京通志恭呈

欽定繕寫告成臣等謹奉表恭進者伏以

皇猷建極瑤圖尊天作之區

聖治崇文寶冊煥帝臨之宅載堯封之井邑秀孕丹陵
記漢服之川原祥鍾白水萬世丕基鞏固一時鉅典光
昭珥筆為榮垂紳共慶竊惟泰皇畫野制八土以居方
額項分疆度九區而定地迨版章之益廓侯甸星羅遂
志乘之紛傳簡編日積如王治水廣搜岳瀆之奇伯益
作虞遠志海山之怪定職方之掌載在周官輯地理之
書昉之班史諸道成經於隋代兩京續記於唐時宋改
軍州誌太平之寰宇元臨中夏紀混一之方輿他如咸

陽三輔之圖以逮曼倩十洲之記叙桂林之風土亦備
叅稽識荆楚之歲時且資考鏡莫不垂之故府歲以名
山况夫景命方隆載溯發祥之地神臯永奠遠維肇迹
之邦瞻松栢之丸丸毫都作頌撫枌榆之厯厯漢社標
名啓運鴻篇令典成於勝國承天大志嘉名號曰興都
厯披往籍之遺快覩

熙朝之盛欽惟

皇帝陛下功齊疇載德協苞符探星影於河源化孚有

截覽日華於海島光被無涯固已萃一統之車書備萬
邦之圖籍廼

念瀋陽之域實為王氣所鍾溯肅慎之分封暨公孫之
割據貞觀耀兵於唐壘明初設衛於開原沿及本朝
歸然都會鴉青啓瑞河山開百代之基鴨綠凝祥風雨
壯三韓之勢比周京之岐畢梓木千尋擬唐室之晉陽
李花一樹顧此秀靈之壤可無紀載之編乃前朝之舊
志雖存既嫌荒略

昭代之成書具在復涉煩訛爰

降明綸重修善本期體裁之簡當載筆甚嚴約部分於
整齊操觚特慎發凡起例規撫悉稟乎

審裁別類分門撫採盡衷於

欽定首登

聖製如尚書之冠典謨次列京城若下武之歌豐鎬由
廟壇而

陵寢挈領提綱繼星土與山川辨方正位郡統邑而京

統郡人次地而物次人自戶役以迄兵防經綸大備由忠孝遞推列女幽顯咸昭風俗淳龐兼法輜軒之採藝文典貴並供石室之儲韶律頻更韋編幾續志

龍興之重地纂成適邁辰年垂虎炳之宏文書就先成乙覽銀州鐵嶺皇哉全盛之規玉軸牙籤允矣不刊之典臣等才慚吐鳳學愧囊螢欲賦三都徒構思於十稔未窺八索敢托業於千秋幸承

訓示之詳得卒編纂之役按圖考證如遊石紐之鄉執

管鋪張恍見玉瑤之舊伏願

珠囊朗揭

金鏡高懸念櫛風沐雨之勤無忘繩武思航海梯山之
盛更切詒謀咏流火於吹豳剝棗烹羊懷舊俗溯胥原
而陟嶽酌匏執豕繼休風將見龍負王舟重集萬方之
玉帛龜呈神籙再凝五福於圖疇矣臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至

恭進平定金川方畧表

伏以

聖武丕彰震遐方而底定

皇猷遠播紀偉績以昭垂威與德以兼施永靖要荒之
域言以功而益著聿開韜畧之函澤洽西陲書傳右史
臣等竊惟盛世非無征伐建威所以銷萌至神自裕機
權籌遠即堪示後是以周王協謀尚父用傳金匱之編
宋廷分賜邊臣亦有還珠之要廓清所著懿懌斯垂及

本朝而控馭尤隆凡率土皆聲教所訖流沙幡木悉占
風航海而來烏弋黃支每屢譯重趼以至蠢茲莎羅奔
者俗本黎獠地憑岡箐供笮馬焚僮之賦比冉駹牂榆
之倫恃其雄長諸番遂敢陸梁僻壤穴深卡壘蠶叢罕
到之區山峻碉門鳥道難登之棧雖經疆吏之討未即
挫鋒重以總戎之征尚稽授首魚因漏網益吹浪而沸
脣雁縱驚弦肯驚颺而戢翅斯其怙惡實屬罔悛固非
小懲所能示戒欽惟

皇帝陛下奉三而治得一以貞仁覆垓埏舉欲納諸熙
皞量函中外皆將予以薰陶爰念夫化日光天必掃此
蠻氛瘴霧

帷幄之謨獨運無煩借箸而籌

廟堂之算如神直可按圖而得臣瑊討賊一軍皆聲勢
飛騰爾度視師諸將盡雷風發作玉壘耀旌旗之色錦
江流鼓角之聲謀間先誅鄉導不留管敢穴巢必探么
麼敢大夜郎作氣於風饕雪虐之中選鋒於墮指裂膚

之會挾輶銳士麾螭弧以登城破峽神丁斫蒺藜而拔
寨丞相渡瀘河深入將軍從天上親來固知風鶴之皆
驚不信釜魚之能活於是哀號乞命呼籲投誠行成之
使頻來納款之文屢至方將剪而朝食夫且厲以晨炊
帝念蕩掃非難愚蒙可憫蜀地古來少日姑莫嗔狂犬
之驚氏中久不見天且為發醢雞之覆因其歸命予以
維新宣

明詔於金雞道嚴誅於銅馬忭舞直聞六詔懽呼殆遍

三巴當其請涖盟而除地環行陣以設壇擊鉦吹螺音
流梵樂鼓隴連臂曲奏蠻歌受明約於六條願銜
恩於萬世計

王師壓境猶少格苗之七旬迄露布達京正協擒么之
八日從此遐陬向化奉朝請者逾增納賁之邦荒裔聞
聲祠冠帶者彌謹敏闕之使涵四遊於一氣合萬國以
同家豈非震疊鴻規昭赫聲濯靈於無外抑亦邊陲威
事恢幅長員廣於無窮凡茲偉烈悉本

宸衷疆事方殷無日不來劄奏軍書每奏逐條必示機
宜遂制勝於蠻疆宜揚輝於簡策昔者車攻采芑詩篇
累著乎周京柳雅韓碑記載炳傳乎唐室矧此式光
前烈可無昭示來茲共請編摩仰承

俞允開方畧之館

命纂修之官按事撰文直書紀實時日道里之必晰芻
糧器仗之必詳稿屢易而後成歲再更而始就謹加釐
定繕寫進呈臣等或曾在戎行或與聞籌畫尚愧奉行

未逮敢稱汗馬功高深慚叅贊無從徒作跼鵲時想茲
幸効能鉛槧如飛矢石以揮毫重得詳究韜鈴仰見縑
緞之在手簡書是核非云起例發凡纂輯維勤庶免掛
一漏萬伏願

至誠常感

誕保彌殷

偃武繼以修文四海享太平之福義正歸於仁育萬年
開王會之圖矣臣等謹奉表恭進以聞

恭進通鑑綱目三編表

臣等奉

敕編次

御換資治通鑑綱目三編告竣謹奉表恭進者竊

惟屬辭比事教起於春秋繫月編年法沿於紀載世綿千祀史閱百家宋溫國羅衆典以創鴻裁章程大備子朱子括羣言以標定論體例彌嚴泊乎成化諸儒續有宋元通鑑惟勝國興衰之迹在史官紀述之司事雖具

於編摩義未昭於筆削秉權衡而不爽功之鉅者恒難
垂典則於無窮道之明也有待欽惟

皇帝陛下以天亶之聰而遜敏有日新之德而緝熙敦
志經考典之功闡稽古右文之治凝神乙夜縱覽千秋
謂纂述相承莫精於綱目而典型具在獨闕於有明宜
遵曩哲之遺規用勒前朝之成迹於是

親披汗簡

特秉鴻裁貫終始以立常經參異同而衡定案準平繩

直提綱則義極謹嚴縷析條分舉目則事期精覈衷之
正史汰臣僚飾美之詞證以羣編削野稗存疑之說翦
裁枝葉綜括綱維褒誅定而衮鉞施法戒明而丹青炳
揆以考亭之法則

聖合於賢登諸闕里之編則經尊於史昔者通史緝
於梁后徒侈辭華晉書斷自唐宗無關體要未有

乾心作範

審式裁模昭懲惡勸善之方闡守經達權之教藻鏡開

而天地朗奉以無私璇衡正而古今平歸其有極信聖人之述作極盛於茲蓋天下之文章莫大乎是臣等叨陪綴緝預列參稽學史而未擅三長受經而慚窺五體稟

訓言以成統貫多愧專門承

指授以悟淵微竊欣盛遇伏願

天文光被

淵鑒宏開布在黌宮登之冊府踵麟編而高步藻耀六

經俯孤史而旁羅牢籠百氏乾坤不朽精華畢貫於羣
心日月齊懸軌度永垂於奕世謹將

御撰資治通鑑綱目釐為二十卷繕寫清本裝成兩函
謹奉表恭進以聞

恭進

皇清文頴表

奉

敕編輯

皇清文穎告竣恭呈

睿覽

臣等

謹奉

表恭

進者伏以

皇謨載道瑤篇迴學海之瀾

帝治同文錦贖擷辭林之實麗三辰之珠璧光被無涯

調六藝之笙簧化成有象集腋之功甫就含章之意斯

昭冊府宏開書城永峙

臣

等誠惶誠恐稽首頓首上言

竊惟結繩以降代有篇章斷竹而還人多述作演靈書

於八會啟妙理於三墳帝曰典而臣曰謨虞史肇彙編

之體聖為經而賢為傳孔門垂著錄之規換詞賦於西
都上自武宣而下周枚馬校藝文於東觀大如詔令而
旁及箴銘沿波討源晉摯虞始為詮叙類分代次梁蕭
統實開選樓從茲四庫並稱丁籤即隨乎甲乙夫且萬
川爭滙海若悉納夫江河而唐而宋而元縹囊益富為
粹為鑑為類緗帙彌增凡茲籤軸之紛綸悉是休明之
鼓吹顧言期貫道非徒藻繪之資而文可經天必待聖
神之世故簡策雖繁於往古而英華獨盛於本朝欽

惟

皇帝陛下聰明建極聖哲敷文性本生安裕多能於天
縱功崇問學昭盛德以日新

奎靈集三古之大成金聲玉振

睿藻騰九霄之異采鳳翥龍翔耀薄海以光華觀萬國
車書之盛登淳風於渾穆纘

累朝謨烈之遺仰惟

聖祖仁皇帝德合欽明六十一年婉堯天之廣運

金史卷五
世宗憲皇帝道符濬哲一十三載同舜日之重熙元首
明而股肱良敕幾時勤賡載教化行而風俗美顓俊更
切旁求鹽梅舟楫之司功成霖雨棫樸菁莪之澤氣蔚
雲霞在

祖宗丕顯丕承盛美逋宣為雅頌我

皇上善繼善述大文遠邁乎夏商不有編摩曷稱揚
爰發

九重之綸詔令輯一代之瓊篇館開劉井柯亭編始石

渠金匱禹鼎湯盤之制皆達化而窮神周情孔思之章
總旋規而折矩志九官之職命直繼都兪紀八伯之拜
颺重歌紉縵率土共傳彛訓信魏煥以難名鈞天高奏
英威宣言思所能擬首登

御製若乾坤之統六爻次列宗親如藩垣之拱辰極三
雍雅樂陋淮王叢桂之篇七畧鴻文藐子建浮萍之咏
遂分卷帙下逮臣工擇其燦然可觀亦復裒然成集嘉
謨嘉猷之入告吉人吉士之敷陳或魚藻鹿苹義存諷

諭或星雲梧鳳志切賡颺或薛易匡詩每依經以著論
或董醇賈茂因對策以建言縷析條分博觀約取倣劉
舍人評古先辨體裁倣鍾記室品詩特崇雅正雖合前
後羣僚之才思難上配乎

高深而萃山川大地之瓌奇實愈彰夫廣厚譬諸嘉禾
擢秀俱含湛露以濃漑又如瑞木敷榮遙映慶雲而璫
璨美矣善矣

帝王之制作疇可比倫堂哉皇哉宇宙之文章孰大於

是臣等才非夢鳥技止雕蟲粗知數墨尋行敢謂稟經
酌雅扣槃測日空求燭末之光執管窺天終局井中之
識幸侍

垂裳之座時瞻

聖藻之雷動風行欣隨珥筆之班得睹羣言之鯨鏗春
麗伏願

珠囊朗揭

金鏡常懸學冠環瀛彌求政本於緝熙敬止文高振古

益溯心源於精一執中無怠無荒操議禮考文之柄有
恒有物取銜華佩實之儒則河自出圖洛自出書再覲
苞符於

盛世且天不愛道地不愛寶重瞻景慶於

昌時矣臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至

松泉集卷五

欽定四庫全書

松泉集卷六

吏部尚書汪由敦撰

策問

丙辰科山東鄉試策問五道

問經術者聖學之津梁儒林之正軌自漢而下齊魯諸
賢多能羽翼經傳卓然成家若田何伏勝申培轅固高
堂生之流淵源授受可畧陳其概歟漢書藝文志周易

十二篇次第可攷費直鄭康成之徒何為而取傳附經
程子易傳何以尚仍王弼之舊歟邵子象數之學朱子
所推服者也皇極經世之編果能得大易之精蘊歟尚
書今文古文今已合而為一宋時傳注為朱子所取之
四家或亦可輔蔡傳而行歟詩有三經三緯四始五際
之說而五際出於詩緯誕謾難信其果然歟幽一詩而
三用或以七月為幽風楚茨大田為幽雅思文良耜為
幽頌先儒顧未及之何歟春秋書王法韓愈之見卓矣

或月或日或名或字果聖人之筆歟抑魯史之文歟漢書言易本隱以之顯春秋推見至隱其義何居唐宋取士皆用九經今春秋獨宗胡傳而儀禮周禮不列學宮或亦當次第復設歟

聖祖仁皇帝開天明道表章羣經易詩書春秋具有成書

世宗憲皇帝頒行海內士子得見聖籍之大成

皇上命儒臣纂修三禮經學昌明莫盛於今日諸生

誦習所得條次陳之毋泛毋隱

問史家紀傳之體本諸尚書編年本諸春秋而自司馬遷班固而後咸以紀表志傳為正史汗簡相承代襲其體顧范蔚宗獨不立表而三國志至梁陳諸書及南北史表志缺如後人將何所稽乎說者謂表之為體本之歷譜牒與紀傳相表裏而班書之古今人物表新唐書之宰相世系表又遵何說歟古之為史者多繼世而卒業又或集衆手而成書孰得孰失可概陳歟司馬溫公

通鑑上繼春秋其排纂之方所謂長編叢目附注厥體
若何實錄統紀雜史小說文集靡不蒐采貫穿固不專
主正史也其間異同詳畧去取之義若何詔誥詩賦物
異恢諧或存或否其義安在朱子綱目筆削之旨與通
鑑相出入者能舉其要歟唐人嘗立三史科自諸史以
及本朝實錄皆以試士朱子分年課士之議亦欲分左
國諸史為三科仿而行之果有補實學歟 國朝纂修
明史紀表志傳具已告成

聖天子右文稽古行將進而講編年之體以繼涑水之鴻裁紹紫陽之心法諸生有淹通史法足充著作之選者其各據所見

問儒行為民風之表率期於懷文抱質有守有為漢制選舉最為近古其時經術修明學有家法崇尚氣節淬厲名檢殆非唐以後所能幾其風何所自歟朱子云士人當有禮義廉恥張子謂士慤而後智能立身之本何者為要鄒魯之鄉聖澤之涵濡深遠經明行修當不乏

人而化導漸摩所以端其風尚者果何在歟書院之設與學校相表裏而或以為聲氣之資是豈設教之初旨歟其設教之條目使之檢束身心淹通經史宜如何而可先儒之教法莫善於胡瑗之經義治事齋與朱子白鹿洞學規分年讀書法今有能仿而行之者歟博學宏詞科始於唐而盛於宋如陸贄杜黃裳富弼真德秀呂祖謙王應麟皆中其選是可以廣得人之途然或尚浮華而不能研窮義蘊或強記誦而不能嫻熟體裁必如

何精擇而後浮薄者無從冒進涉獵者不致濫收以仰副

聖天子樂育之盛心歟我

皇上崇儒重道作人之化方新將儲棟梁之材以裕國家之用多士之所以自立者何在試敷陳之

問山左界禹貢兗青徐三州之域清濟濁河是為靈瀆
濰淄沂泗經載名川大野孟諸荷澤雷夏皆稱巨浸乃
泉湖之要惟轉漕是資而灌溉之饒鮮有稱焉何歟河

工最重者惟黃與運今黃流順軌運道深通固無溢決之虞淺阻之患至其他支流派別有可引以通舟楫而滋田畝當為修舉者歟泉出濟兗者二百四十有八其五派之分可指數歟蓄泉以濟運為急設加以疏導節宣亦可資之以興水利歟水櫃以五湖為大其瀕湖淤漲之地保無有利其沃衍規佔佃作者歟湖中茭葦魚蜃之產有可兼以利民者歟徒駭馬頰二河既經開濬運河水漲賴以宣洩其善策矣第無源之水其流易涸

水潦既降故跡漸湮或導附近泉源使經流不竭斯不至飛沙壅積而水至有歸或所當講求者歟周禮遂人十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川楚蔦掩之為政也鳩藪澤數疆潦規偃豬町原防水利之宜講也亟矣

聖天子宵旰勤勞於民生樂利之源事事謀其久遠諸生究心實用生斯土者必能辨其物宜其詳切言之以為當宁獻

問明罰敕法以禁民為非將使民日遷善遠罪而不自知意至厚也 國朝大清律平恕詳明昭垂法守

世宗憲皇帝特命修輯為集解附例

親加裁定頒行直省恪示章程我

皇上如天好生復允廷臣之請開館續修務令縷析條分歸於平允律注一仍舊章其應行刊入之例附載某律者或刪或益何以因時用中折衷盡善歟三代以上未有律之名上服下服大小之比即今之引例也而漢

唐以來有律令格式例之名於何昉歟蕭何造漢法九篇畫一清靜播諸民謠顧何以行之未久而董生致戒於任刑溫舒發憤於獄吏析律貳端深淺不平見於宣帝之詔將附益之過多歟抑律雖設而用之者不善歟先聖嘗以德禮政刑並舉為言陳寵謂出於禮則入於刑威儀三千固與五刑之屬相準歟漢唐大獄令都省集議博士議郎得引經以斷韓愈謂經之所明者制有司者也要之經者聖人覺世之大法律者聖人治世之

大權雖理本同原而施之各異使折獄者不專以律令從事其將何所據依歟夫慎測淺深之宜意論輕重之量固非可委之胥吏也多士有深明律意者具著於篇

辛酉科順天武鄉試策問一道

問揆文必兼奮武而設兵所以衛民易曰地中有水師君子以容民畜衆說者謂師卦六爻任將治兵次舍論功之道靡弗備具意師出以律尤治師之本歟三代以上兵農不分周官之制居則為比閭族黨出則為伍兩

卒旅而大司馬春蒐夏苗秋獮冬狩寓訓練於無事之時至漢唐而後兵自為兵制亦各異源流沿革可歷舉其大概歟 國家重熙累洽世際昇平而鞏固苞桑不忘武備內而八旗三營外而將軍督撫提鎮法制周詳度越千古我

皇上緯武經文觀光揚烈

訓諭各省武臣勤加訓練務令軍容整肅紀律精嚴凡有統兵之責宜何如奮勉以仰副

聖天子治益求治安益求安之至意歟抑討軍實備器械飭部伍勤簡閱固將弁之專責而信賞必罰尤在大僚之督率歟陣法有風后握奇武侯八陣皆以六十四數為隊寓對待流行之用其四正四隅分合進退變化相生機權所在諸生能備悉其規制歟用兵在將古名將之彪炳史冊者指不勝屈而或寬或嚴善謀善戰者能料敵制勝所向無前其治軍不同而成功則一所謂運用之妙存乎一心者可一一指陳歟多士於治兵為

將之道講習有素矣其各以心得著於篇

壬戌科會試策問五道

問聖賢之學莫要於知性虞書言心不言性更夏至商始見於湯誥程子曰受天地之中為性然則允執厥中其即性之謂歟孔子言成之者性又曰性相近中庸言天命之謂性孟子則曰性善大學舉修身之全功獨不一言及性何歟荀卿言性惡無論矣揚雄以為善惡混韓愈以為有三品其論孰為優歟此外如賈誼上中下

之分董仲舒禾米之喻於諸子之說何如也有宋諸儒
論性最詳而義亦不一程子言性即理也邵子則以為
性者道之形體延平李氏論善在未有惡之先朱子則
謂性在先善在後四子者之不同亦有說歟程子又言
論性不論氣不備張子言形而後有氣質之性朱子稱
為二說早出可息諸家之紛爭然其意實本於臨川王
氏今其文可攷也能折衷言之歟生之謂性嘗見斥於
孟子而程子亦曰生之謂性果告子之旨歟我

皇上至誠盡性仁民愛物以參贊化育者固已見之實
事復懋勤無間性命之學洞悉精微諸生雖未能仰測
高深而講求有素各以所見著於篇

問親民莫如守令而知府統率屬縣其職尤重漢治最
為近古循吏治行備載史冊或以寬和長厚稱平或以
公廉明察致譽或以禮讓敦化為急或以興利足民為
先其績效可具述歟訟平政理俗阜民安將由選任之
得其人歟抑考課之盡其道歟為官擇人不宜輕授其

說似已第資格相沿銓法有定必欲使人地相宜何道而可六計獎吏昉自周官漢刺史以六條察郡國治狀唐貞觀中遣孫伏伽褚遂良等亦以六條黜陟官吏皆課守牧之成法也其條目同歟否歟諸史例載循吏孰最優而可為師法其列傳之雷同誤謬而未可信者何事虛詐而必宜削者何人可得而指數歟我

皇上澄叙官方休養黎庶尤注意司牧之人以悃愊安靜為尚

諭旨屢頒至周且悉近復

命直省督撫甄別所屬郡守斯誠知人安民正本清源之至意為大吏者宜何如詳慎奉行以端表率而收實效歟簿書筐篋是務鷹擊毛鷙為能吏治之蠹也二千石宜何以自效多士其昌言之覘風抱焉

問虞咨十二牧曰食哉惟時洪範八政食居其首計安元元誠不可不隨時而為之備也自古常平倉義倉社倉廣惠倉預備倉諸政凡言積貯者類必及之顧古今

時勢異宜民俗貧富異用地氣燥濕異備道里遠近廣狹異勢其儲蓄之宜多宜少孰緩孰急通昔人之意而經久可行者何在耕九餘三古之善則也顧所餘者聚之於官歟抑藏之於民歟聽民之自為所則無制領之於官則滋弊何道而使戶有蓋藏吏無侵擾歟欲廣儲蓄不得不資採買顧或謂採買則富民獲增價之利而貧民未受減糶之益且使產米之鄉穀價翔踴而抑勒賠償諸弊叢生然歟否歟歲有上熟中熟下熟昔人有

糴三糴二糴一之分非聚責以取盈也則因時制宜固亦有道歟封疆大吏以廣儲分貯為急公而地方有司處之未當其亦有善全之良策歟出陳易新其信能歛散而民沾實惠歟

皇上保赤誠求無微不至茅簷衣食日厯

審慮多士就見聞所及其直陳之無隱

問學校者教化所由出其制之見於經者莫備於周官戴記大司徒之所職鄉大夫州長師氏保氏之所掌大

司樂之所教與夫王制文王世子內則明堂位諸篇所紀能舉其名通其義歟漢立太學置博士弟子員一時稱彬彬多文學之士其所教授者何術也經師傳述各以專門名家石渠白虎之會至天子親臨稱制其所崇尚者何道唐宋國學規條得失若何明南北兩都皆有國子監其師儒之掌成均者孰為最著督學之任若陳選之於南畿薛應旂之於浙皆以學術為諸生所宗外此尚有可表見者歟我

皇上振興學校樂育人才既聚天下優行生徒廩之國學又

命外省各立書院

賜以扁額頒以書籍資以膏火鼓舞作興之道至矣尤慎簡學政

親加考試復

命大吏會同所司甄別教職豈非以教之有其地尤不可不慎擇其人歟有訓士之責者其何以仰副

德意也

聖謨洋洋勵諸生以為己實學夫為上為德為下為民皆以為己也隨時隨地反諸身而實體之其道可不亟講歟多士涵濡

教澤久矣其抒所心得以對

問律禮相為表裏唐虞之世象以典刑其即律所由昉歟周作甫刑其論利益詳所云輕重諸罰有權殆有似於後人之比例周官大司寇有三典五刑小司寇有八

辟士師有五禁五戒而司刺掌三刺三宥三赦之法以施上服下服之罪其於律例何屬也魏李悝作法經蕭何本以定律叔孫通益為傍章十八篇所謂傍章者律歟抑即成例之可據以定讞者歟歷代刑章互有損益其世輕世重見於刑法志者可略言其槩歟易曰君子以明慎用刑而不留獄立政之戒蘇公亦曰式敬爾由獄然則律雖有定固在於用之得其當歟漢令疑獄移廷尉宋制重刑下兩制大臣臺諫反復雜議將亦以情

偽萬端非律例所能盡固在於準情行法明律意以善其用歟

世宗憲皇帝欽定大清律集解附例為萬世法程我皇上如天好生本刑期無刑之德意重刊律例輕重權衡悲承

審斷斟酌必期於盡善洵足昭畫一之守矣而言官建白及外省司刑之吏間乃奏請紛更顧安能一事必具一例也諸生於制律之原用刑之道實諸經義剴切陳

之

甲子科順天鄉試策問五道

問六經者禮義之權衡道化之橐籥也我國家文教覃洽經學昌明易書詩春秋皆經

御纂既已刊布黌序學士知所循誦習傳矣其間折中漢宋采剋義疏與夫刪輯之例可晰舉歟三禮纂修行將告竣周官戴記舊說多詳士禮究習差少其可兼取旁參者幾家也古者師承多門承傳各別今則家無異

學指歸一是然夙聞宜廣非可專已守殘易故尊王黜
鄭矣輔嗣名理果優鄭義歟荀諝虞翻干寶蜀才諸家
於王鄭同異何如其傳至今日緊藉何書也傳義行而
王鄭絀即程傳本義果一一脗合歟尚書今古文之辨
昉自何時古學授受可指數歟傳洪範者幾家孰為精
粹毛序朱傳人互短長然四始六義其大指固不可誣
也呂成公與朱子同時同學而讀詩記持論各殊可約
舉其大端歟三傳短長昔人論之已悉孰當孰否可備

究歟啖趙陸淳之說得失何在諸生窮經有日矣姑舉
一隅以覘用心所在游談無根昔賢所戒其切陳之
問古者教出於一士之治身治民非有二道其効於官
者即其修於家者也史記始著循吏傳於春秋取孫叔
敖子產公儀休數人若左氏內外傳所載名卿大夫論
列治民之道與夫家語呂覽韓嬰劉向所撰著周秦吏
治嘉言善績所遺實多可詳述歟前漢傳載六人後漢
傳十一人名績可臚舉歟循吏所不載而治行卓卓著

於兩漢者幾何人魏晉以迄於唐稽古愛民接跡兩漢者有幾宋代名賢所至多有聲績諸生所心儀者何人程朱之書諸生所誦習而奉為矩矱者也其居官設施之槩可得聞歟俗吏謹趨承務矯飾善事上官而民實被其困何以繩之拘迂曲謹之士僅習簿書苟幸無過非能為民興一利去一害也去之則罪無可指容之則民無所賴何以待之古者刺史守令得自展布今則臨以督撫監司束以考成期限法甚密矣然非得已也且

教養固無二理也由今之法亦何難行古之道而動稱拘於時勢何也

聖天子勤恤民隱慎簡守令申諭大吏以敦崇實政留心教養為務諸生學古入官行有司牧之責其各抒所見以對

問自太公立九府圜法周官設外府泉府裕民足國其利溥矣第六官職守具備不言鼓鑄之官何也子母輕重之說盜鑄禁令之始可具論歟方今物價日增錢價

亦日益曩嘗申禁銅之令矣錢之價自若也今弛禁而錢亦益昂則何說也寶源寶泉兩局皆鑄錢以供兵餉搭放之用向者專藉洋銅故銅價昂而小民無所得銅於是有盜銷之說然制器供用與夫列肆而居者未見其果增於昔且近歲固已專辦滇銅矣洋銅無所挾以居奇而價亦不減則又何說二十年前兩局之錢南不越江淮謂之黃錢其江以南所使者青錢也而江西閩廣之間則間用古錢即西北鄉城分釐銖兩通用白金

其不名一錢者多矣無一不需錢者輦轂之下於兩局
為便耳今則窮鄉僻壤悉行制錢又向者商賈挾資皆
用白金今西北鎮集數十百金以上無不用錢貿易惟
民所便禁令安所得施然以兩局之鑄供天下之需行
日遠則日見其少而價日昂固其理也其說信否歟各
省請開爐鼓鑄相繼見告濱海之區則收買洋銅而內
地無不倚辦滇南至有截留京運者各省所鑄幾何其
足供通省之用歟銅廠衰旺不常古者六詔未通蒙段

不屬其貫朽而不可校者於何取辦內外臣工議錢法者不一得失之要安在諸生就所知者究極言之

問士者四民之首禮義之所由出物望之所歸而國家所待以為用者也唐虞之世工以納言時而颺之格則承之庸之否則威之成周選士俊士造士上賢崇德之意盛矣而簡不帥教者移之郊移之遂屏之遠方抑何嚴也科舉之學昔人謂不患妨功惟患奪志然上以誠求下以實應研經稽古守禮義重廉恥而無苟且傲偉

之心可以得科第亦可以為聖賢安在其奪志也司馬溫公十科取士之條程明道正風俗得賢才之奏伊川看詳學制朱子學校貢舉私議均有鑒於科目之陋思以補偏救弊使仿而行之果有裨於實用歟其節目可備述歟

聖天子加意作人訓飭多士事事切於實用而不可偏廢思得真才夙學以備任使意至厚也諸生可不爭自濯勵以審所求端而致力歟經義論表判策其體雖殊

其為文一也以三年之揣摩雖魯鈍者亦可跂而及父
師之所為教弟子之所為學者果何事歟傳曰士先志
諸生負名教之重席珍待聘居恒為學之方何若其實
言之以觀所志

問天生五材水居其一顧善用之則為利溥而置之無
用則不得其利說者有謂阡陌開而水利之說興然按
之周官以瀦蓄水以防止水以溝蕩水以遂均水以列
舍水以漚瀉水何其詳也後世穿渠濬川以興灌溉之

利者未可枚舉其著如史起鄭國李冰白公郭昌召信臣王景馬臻杜預韋丹諸所興建地皆安地遺蹟胥有可攷歟 國家惠養元元興廢振弊苟利於民雖重費帑金不惜間者臺臣請修河間天津二府水利以次及於諸郡

皇上軫念民瘼

特遣大臣相度機宜為經久計諸生鑑古準今宜詳往載以裨國是也畿內諸郡經流凡幾支流凡幾昔深通

而今湮廢者幾前代所經營如斐延儁何承矩虞集徐
有貞汪應蛟諸人遺意猶可仿而行乎六穀之性各有
所宜水田秔稻或未可强行於西北而制為渠堰使夏
秋行潦水有所受行旅無淖陷之虞雨澤稍愆田有所
資農夫無輟業之歎非所當急講者歟成周之盡力溝
洫西漢之用功河渠皆捐隙地而不爭尺寸之利後世
湖泊池淀率佔膏腴而廣耕闢其於稍溝廣倍磬折參
伍之義何如也胡瑗授學言治事者數水利諸生其以

金史卷之六
風所究者縷析陳之毋隱

庚午科順天鄉試策問五道

問道原於天命於人則謂之性命也性也道也合而言之一也顧各有所主主乎理者渾然至善而已而易謂繼之者善成之者性性與善顧若是其區分歟性即理也何以不謂之理而謂之性又有所謂氣質之性其說何自始歟五常者性之所秉也易於乾言四德而孟子示人以四端其義安在心一也或以體言或以用言或

以動靜言而張子直曰心統性情先儒諸說何者為當諸生於

御纂性理精義一書熟復研窮者久矣蓋條舉而明辨之

問道學之名創於宋史以周張程朱五子上繼洙泗淵源傳斯道之正脈而為學術之標準也諸大儒成書具在其發明精奧得聖道之宗傳者何在其所以開示來學何者最為切要能舉其詞而採其本歟由孔孟而來

迨迨千載前乎五子者不少立言明道之儒孰醇孰疵
可悉數歟五子之中孰開其先孰太其緒孰集其成而
使聖道昌明於後世其宗派所衍流風所漸與聞乎斯
道而實體諸身者幾何人諸生誦法聖賢舍是無由問
津其備陳所聞以對

問服古將以入官吏治之實不可不講之於平日也守
令為親民之官治莫切於教養則農桑學校其最要矣
為守令者果能留意於此乎否乎勤農政而勸開墾課

蠶織而廣樹藝興學校而督士子校藝文似矣然非厚
儲蓄實蓋藏修水利使旱潦有資徒增田畝之籍報種
植之數庸得為養乎非正倫理勵廉恥厚風俗立教化
之大原徒計較詞章文藝之短長庸得為教乎他如催
科之令甲獄訟之程限差役之奔走其應之而裕如者
則必有其道矣將以覘坐言起行之實效焉

問學術多歧而進為有序有志於道者必先辨為學之
方五經四子之書皆以闡明至道其示人入德之要而

最切於日用之實者何在曰知曰行曰存養曰省察先
儒為之剖析精微其於聖門所言先後同揆者又何在
也孔子示人以為己而大學言毋自欺言慎獨中庸言
戒慎恐懼孟子言人不可以無恥其於閑邪存誠之旨
可不謂本末一貫者歟夫言道必要於心得而言學莫
重於躬行凡所謂下學而上達者深體味之而知其指
歸之合一徒事口耳者弗能也諸生其以所心得者著
於篇

問弭盜之方莫良於保甲蓋本周制大司徒五家為比使之相保五比為閭使之相受之遺意實力行之則奸宄之自外至者莫為之叢囊而無所容固除莠安良之善術也顧為之長者率市井游惰魁桀之流保無有縱奸慝而賊良民者乎其董率而糾察之伊誰責也百室之鄉十家之聚比隣族屬其人易稽其出入易核至混跡於牽車服賈方術游藝者孰從而溯其所自通都大邑舟車輻輳繁庶且厖倏去倏來孰從而致詰保甲之

法能概行歟顧懸緝之案日積歲增而以弋獲告者百
不一二數也如政體何其熟籌所以善其用者

松泉集卷六